說文引經考

說文引經考

長洲程際盛東治纂

周禮

六卿天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空 卯部 周禮天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官考工記

距國五百里爲都 邑部 天官冢宰以九賦斂財賄注四郊去國百里邦都五百里又秋官縣士掌野鄭司農注距王城四百里以外至五百里曰都

距國百里爲郊 邑部

腒鱐肉部　庖人夏行腒鱐膳膏臊

膳膏鱢魚部　庖人膳膏鱢

牛夜鳴則庮广部　內饔同

按又見禮記引經考

膴判肉部　內饔凡掌共羞修刑膴判骨鱐以待共膳又

腊人薦脯膴胖注鄭大夫云胖讀爲判

按有司徹注云膴讀爲冔刳魚時割其腹以爲大臠

可用祭也

春獻王鮪魚部　𩵦人同

簎魚鼈手部　鼈人以時簎魚鼈

按繫傳引作春秋國語

昔乾肉 日部 腊人掌乾肉

按張參五經文字云說文作𦠆石經作昔此字本是腊字後加作腊以此爲古昔字

牛宜稌 禾部 食醫同

春時有痟首疾 疒部 疾醫同

剶殺之齊 刀部 瘍醫同

醫酒 酉部 酒正辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏又天官漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入於酒府注醫鄭氏以爲梅漿

按鄭注醫之字从殹从酉省也考文當云从殹从酒
省說文殹病聲酒所以治病也
饋食之籩其實乾蘛 艸部 籩人饋食之籩其實棗㮚桃
乾蘛榛實
監醢 血部 醢人其實韭菹醓醢昌本麋臡又儀禮公食
大夫禮醓醢昌本
按本作監今文作醓釋文本又作盜說文引以爲禮
記又見儀禮引經考
蚳醢 虫部 醢人同
菭菹 艸部 醢人加豆之實芹菹

按周禮注疏汲古閣本引說文作近俗刻之誤也釋文引說文作近

幎人 巾部 幂人掌其巾幂

按幂莫歷切周禮注共巾可以覆物

設梐枑再重 木部 掌舍同

按說文枑行馬也周禮注故書枑為柜鄭司農云柜受居溜水涑橐者也涑橐不可解賈氏不能疏似卽重釋杜子春讀為梐枑枑謂行馬後鄭从之與說文解同

天子䠶熊虎豹服猛也諸侯䠶熊豕虎大夫䠶麋麋惑

也士躲鹿豕爲田除害也其祝曰毋若不寧侯不朝于王所故伉而躲汝也 矢部 司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯又考工記梓人爲侯祭侯之禮其辭曰惟若寧侯毋若女不寧侯不屬於王所抗而射女

一按儀禮鄉射禮凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕又白虎通引禮含文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕又大戴禮投壺篇嗟爾不寧侯爲爾不朝于王所故亢而射女文多互異

王后之服褘衣 衣部 內司服掌王后之六服褘衣

二十五家爲社各樹其土所宜之木 示部 地官大司徒各以其野之所宜木遂以名其社與其野

按繫傳無之字

虣 虎部 大司徒以刑教中則民不虣又司虣

五家爲比五比爲閭閭侶也二十五家相羣侶也 門部 大司徒五家爲比使之相保五比爲閭使之相受注杜子春云閭二十五家也

五人爲伍五伍爲兩 金部 小司徒同

九夫爲井四井爲邑四邑爲丘 丘部 小司徒同

設其楅衡角部封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡

按說文引以爲詩

六鼓靁鼓八面靈鼓六面路鼓四面鼖鼓皐鼓晉鼓皆兩面鼓部鼓人掌教六鼓以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏注雷鼓八面鼓也靈鼓六面鼓也路鼓四面鼓也大鼓謂之鼖長八尺鼛鼓長丈二尺晉鼓長六尺六寸

昬鼓四通爲大鼓夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明壴部鼓人注司馬法曰昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲

晨戒旦明五通爲發眴

按釋文眴本又作呴亦作煦

翇樂舞執全羽以祀社稷 羽部 舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀

翌樂舞以羽翿自翳其首以祀星辰 羽部 舞師教皇舞帥而舞旱暵之事

按鄭司農云皇舞蒙羽舞書或爲翌

供盆簝以待事 竹部 牛人凡祭祀共其牛牲之互與其盆簝以待事

按互一作乎劉音護徐音乎似乎與互通周禮注謂

互若今屠家縣肉格也

任郁地邑部　載師以家邑之田任稍地

按天官太宰四曰家削之賦注家削三百里家削削

亦作稍又作郁所教反

五十里有市市有館館有積以待朝聘之客食部　遺人

掌郊里之委積以待賓客又五十里有市市有候館候

館有積

楬而書之木部　泉府物楬而書之又秋官職金楬而璽

之

按說文引作春秋傳

守國者用玉卩守都鄙者用角卩使山邦者用虎卩土
邦者用人卩澤邦者用龍卩門關者用符卩貨賄用璽
卩道路用旌卩 卩部 掌節守邦國者用玉節守都鄙者
用角節凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國
用龍節皆金也以英蕩輔之門關用符節貨賄用璽節
道路用旌節皆有期以反節秋官小行人達天下之六
節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之
道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹爲之
按地官秋官各有異同又周禮山國土國澤國國皆
作邦似邦國古通用漢高祖諱邦亦或作國又周語

注韋昭說山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆用竹爲之

五家爲鄰 邑部 遂人同

按漢書敘傳東厶虐而殲仁兮厶古鄰字

百家爲酇 邑部 遂人四里爲酇

五酇爲鄙 邑部 遂人同

以興耡利萌 耒部 遂人以興耡利甿

麓守山林吏 林部 林衡掌巡林麓之禁令而平其守

按釋文引作林菉玉篇㯟古麓字

丱人 石部 丱人同丱音礦

宮中之宂食 宀部 槀人掌其外內朝宂食者之食

按說文引以爲書

以槱燎祠司中司命 木部 春官大宗伯同祠作祀

按釋文槱本亦作楢

副辜祭 刀部 大宗伯以疈辜祭四方

諸侯秋朝曰覲 見部 大宗伯秋見曰覲

按又見禮記引經考

公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸子執穀璧

男執蒲璧皆五寸以封諸侯 土部 大宗伯公執桓圭侯

執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧又典瑞同又秋官大行人上公之禮執桓圭九寸諸侯之禮執信圭七寸諸伯執躬圭諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧

按周禮大宗伯注桓圭長九寸信圭躬圭長七寸穀璧蒲璧皆徑五寸

兆五帝于四郊 土部 小宗伯兆五帝于四郊注兆爲壇之營域

六彝雞彝鳥彝黃彝虎彝蜼彝斝彝以待祼將之禮 系部 小宗伯辨六彝之名物以待果將又司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝凡四時之

問祀追享朝享祼用虎彝蜼彝

按周禮注六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝果讀爲祼

六尊犧尊象尊著尊壺尊太尊山尊以待祭祀賓客之禮（酋部）小宗伯辨六尊之名物以待祭祀賓客又司尊彝其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊

按周禮注六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊又按釋文兩獻本或作戲注作犧同

鬱人 鬯部 鬱人同

鬱鬯 鬯部 鬱人和鬱鬯

鬯以秬釀鬱艸 鬯部 鬯人掌共秬鬯

天子諸侯席有黼繡純飾 巾部 司几筵王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純

按釋文藻本又作繅

五几玉几雕几彤几髹几素几 几部 司几筵掌五几王左右玉几諸侯右雕几筵國賓于牖前左彤几甸役則設熊席右漆几凡喪事右素几

按說文桼木汁可以髹物桼几以桼髹几也漆是水

名當作鬈

璪圭璧玉部 典瑞璪圭璋璧琮繅皆二采一就玉人璪圭璋

天子享先王卷龍繡于下幅衣部 司服享先王則袞冕

按周禮注袞卷龍衣也

孤服鷩冕鳥部 司服享先公饗射則鷩冕

大喪甫竁穴部 冢人大喪既有日請度甫竁

按周禮注鄭讀竁為穿杜讀竁為毳今南陽名穿地為竁聲如腐脆之脺釋文以脺字為誤

及窆執斧穴部 冢人同

天神引出萬物地祇提出萬物示部大司樂樂六變則天神皆降樂八變則地示皆出

按漢書郊祀志祭墬祇同示

大傀異人部大司樂同

按繫傳作大傀異災釋文傀引說文以爲傀偉之字解

詔來鼓皐舞夲部樂師詔來瞽皐舞

按鄭司農云瞽當爲鼓皐當爲告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來敕也敕爾瞽率爾衆工又按繫傳未引

宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也音部大師皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

鞞擊小鼓申部大師令奏鼓鞞

按周禮注引詩有瞽篇應鞞縣鼓

鞮鞻四夷之舞尧部鞮鞻氏掌四夷之樂

按玉篇鞮作鞮

以明火爇爟也火部菙氏凡卜以明火爇爟

按杜讀爲細目爟之爟細目爟公彥不能疏士喪禮注爟炬也所以燃火者也釋文菙氏本又作菙

遂龡其焌火部莛氏凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以
授卜師
按鄭元謂焌讀如鐏以契柱燋火而吹之也士喪禮
曰楚焞置於燋卽焌契也又按士喪禮注引此遂作
燧龡作灼
以日月星辰占六㝱之吉凶一曰正㝱二曰噩㝱三曰
思㝱四曰悟㝱五曰喜㝱六曰懼㝱㝱部占夢以日月
星辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四
曰寤夢五曰喜夢六曰懼夢
按釋文夢本作㝱寤本又作寤杜子春云噩當爲驚

愕之愕又繫傳作三曰觭夢十一經問對觭夢者殷人夢書又列子夢有六候與占夢同噩作蘁

六曰擩祭 手部 大祝同

禬之祝號 示部 詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號注八者之辭皆所以告神明也

按漢書五行志劉屈氂復坐祝詛上官后傳祝謯後官皆古詛字

祭祀其匰主 匚部 司巫祭祀則共匰主

閏月王居門中終月也 王部 太史閏月詔王居門終月

駹車犬幦 巾部 巾車駹車雚蔽注故書駹作龍雚細葦

也以爲蔽者

孤乘夏軸 車部 巾車孤乘夏篆

按夏軸周禮注一作夏緣音相近也一說軸與輴同見禮記

竹木之車曰棧 木部 巾車士乘棧車文輿人棧車欲弇

通帛爲旃 㫃部 司常通帛爲旜

按劉熙釋名旃戰也三孤所建象無事也熊虎爲旗軍將所建象其猛如虎與衆期其下也旟譽也軍吏所建急疾趨事則有稱譽也龜蛇爲旐旐兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也與說文

解互異

旟畫鳥其上㫃部　司常鳥隼爲旟

按又見爾雅引經考

旐龜蛇四游㫃部　司常龜蛇爲旐

旞載全羽以爲允㫃部　司常全羽爲旞

旌析羽注旄首㫃部　司常析羽爲旌

按又見爾雅引經考

率都建旗㫃部　司常師都建旗

州里建旟㫃部　司常同

縣鄙建旐㫃部　司常同

旞導車 㫃部 司常道車載旞

游車載旌 㫃部 司常斿車載旌

二千五百人爲師 帀部 夏官大司馬二千有五百人爲師

軍之五百人爲旅 㫃部 大司馬五百人爲旅

卒長執鐃 金部 大司馬同

兩司馬執鐸 金部 大司馬同

司馬執兩鐲 金部 大司馬公司馬執鐲

獲者取左耳 又部 大司馬同

勳能成王功 力部 司勳王功曰勳

司爟掌行火之政令 火部 司爟同

逐疫有𩔠頭 頁部 方相氏註以驚敺疫癘之鬼如今魌頭也

六弓王弓弧弓以射甲革甚質夾弓庾弓以射干侯鳥獸唐弓大弓以授學射者 弓部 司弓矢掌六弓四弩八矢之灋王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者

按釋文庾弓師儒相傳讀庾本或作庾

仲秋獻矢箙 竹部 司弓矢同

四弩夾弩庾弩唐弩大弩 弓部 司弓矢凡弩夾庾利攻

守唐大利車戰野戰

範軷 車部 大馭犯軷

按說文出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷旣祭軷轢於牲而行爲範軷又範讀與犯同周禮注行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主旣祭之以車轢之而去

馬有二百十四匹爲廏廏有僕夫 广部 校人六繫爲廏廏一僕夫注自乘至廏其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也

按繫傳謂此二百十四傳寫誤也

馬七尺爲騋馬八尺爲龍馬部 庾人馬八尺以上爲龍

七尺以上爲騋

按又見爾雅引經考

馬高六尺爲驕馬部 庾人六尺以上爲馬

夏庌馬广部 圉師同

圉人㚔部 圉人同

九州之藪揚州具區荆州雲夢豫州圃田青州孟諸沇州大野雍州弦蒲幽州奚養冀州楊紆并州昭餘祁艸部 職方氏東南曰揚州其澤藪曰具區正南曰荆州其澤藪曰雲瞢河南曰豫州其澤藪曰圃田正東曰青州

其澤藪曰望諸河東曰兗州其澤藪曰大野正西曰雍州其澤藪曰弦蒲東北曰幽州其澤藪曰貕養河內曰冀州其澤藪曰揚紆正北曰并州其澤藪曰昭餘祁

按漢書靑州藪曰孟諸兗州藪曰泰壄師古曰孟諸卽盟豬泰壄卽大野風俗通引兗州曰大野冀州曰泰陸又按禹貢無幽并營爾雅有徐幽營而無靑梁并職方有靑幽并而無徐梁營三代不同之故也又逸周書弦蒲作彊蒲又見爾雅引經考

涇水雝州川滋水卽滬夷水并州川 水部 職方氏雍州其川涇汭并州其川虖池滬夷

按禮記有事於惡池注云惡當爲呼聲之誤也呼池

嘔夷并州川

揚州浸有五湖澨水荆州浸潁水豫州浸湛水豫章浸沂水青州浸沭水青州浸濰水徐州浸渭水雝州浸洛水雝州浸汾水冀州浸潞冀州浸涞水并州浸水部職方氏揚州其浸五湖荆州其浸潁湛豫州其浸波溠青州其浸沂沭兗州其浸盧維雍州其浸渭洛冀州其浸汾潞并州其浸涞易

按地里志以潁爲荆州浸以渭亦爲雝州浸又說文洛無雝州浸三字繫傳洛注有雝州浸三字又鄭注

春秋傳楚子除道梁溠則溠宜屬荊州又地里志濡
曰五湖古浸字釋文本又作寖又逸周書潞作露
議能之辟 囧部 秋官小司寇同
國有疑則盟諸侯再相與會十二歲一盟北面詔天之
司愼司命盟殺牲歃血朱盤玉敦以立牛耳 囧部 司盟
凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔
明神既盟則貳之又天官玉府若合諸侯則共珠槃玉
敦夏官戎右則盟以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢
其奴男子入于辠隸女子入于舂槀 女部 司厲同
上辠梏拲而桎 手部 掌囚上罪梏拲而桎

舟輿擊互者 車部 野廬氏凡道路之舟車擊互者敘而行之

蜡氏掌除骴 虫部 蜡氏同

按釋文骴殰胔皆同殰又作漬

爟取火於日 火部 司烜氏掌以夫遂取明火於日

按周禮注陽遂也

陽鑒 金部

鑑諸可以取明水於月 金部 司烜氏以鑒取明水於月

硩蔟氏 石部 硩蔟氏同

赤魃氏 鬼部 赤犮氏掌除牆屋

立當前軓車部大行人立當前疾

按鄭司農注前疾謂駟馬車轅前胡下垂拄地者又按論語邢昺疏鄉黨引周禮作前侯云侯伯立當前侯胡下又小雅蓼蕭章孔疏引大行人亦作前侯六經正誤案車上無名疾者說文軓車軾前也从車凡聲音範疑此近是周官前軓作前侯俗誤為前疾當依說文定作軓

六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼玉部小行人同

諸侯有卿訝言部掌訝凡賓客諸侯有卿訝

按說文迓字云訝或从辵則訓迎之字以訝爲正迓則重文

鴝鵒不踰泲 鳥部 冬官鸜鵒不踰濟

按釋文作鸛公羊傳同本又作鸜左傳同又見山海經引經考

石有時而泐 水部 冬官石有時以泐

摶埴之工 瓦部 冬官摶埴之工二

柔皮之工鮑氏 革部 冬官攻皮之工函鮑韗韋裘

按說文鞄卽鮑也鞄作鮑見墨子又周禮注云書或爲鞄蒼頡篇有鞄甍釋文韗本或作韗同

戟長丈六尺　戈部　冬官車戟常崇于殳四尺

按周禮疏殳長丈二而云車戟崇于殳四尺則丈二之外有四尺總丈六尺

加軫與轐焉　車部　冬官同

輻欲其揱　手部　輪人望其輻欲其揱爾而纖也

按繫傳有爾字

望其轂欲其輥　車部　輪人望其轂欲其眼也

稹理而堅　禾部　輪人同

轂雖弊不藃　艸部　輪人弊作敝

煣牙外不嫌　火部　輪人凡揉牙外不廉而內不挫

㐱分軹圍去一以爲轂圍 車部 輿人轂作轂

輚蓋弓 車部 輈人蓋弓二十有八

熊旗五游以象罰星 㫃部 輈人熊旗六斿以象伐也

龜蛇四游以象營室 㫃部 輈人游作斿

重三鋝 金部 冶氏同

鐘兩角謂之銑 金部 鳧氏爲鍾兩欒謂之銑

按釋文欒本又作鸞

鞾攻皮治鼓工 革部 韗人爲皋鼓

按說文鞾或從韋周禮注韗書或爲鞠

青東方色 青部 畫繢之事東方謂之青

赤南方色 赤部 畫繢之事南方謂之赤

白西方色 白部 畫繢之事西方謂之白

黼白與黑相次文 黹部 畫繢之事白與黑謂之黼

黻黑與青相次文 黹部 畫繢之事黑與青謂之黻

繡五采備也 糸部 畫繢之事五采備謂之繡

三染謂之纁 糸部 鍾氏三入為纁

㡛設色之工治絲練者 巾部 㡛氏湅絲湅帛

以涚漚其絲 水部 㡛氏以涚水漚其絲

天子執瑁四寸 玉部 玉人同瑁作冒

天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒

玉石半相埒也 玉部 玉人天子用全上公用龍侯用瓚伯用將

按鄭元注謂全純玉也又說文作埒玉人作將似誤埒爲將然釋文亦作將注如字劉音陽宋本羣經音辯鄭衆亦作將音陽葢許氏之說本於賈逵逵作周官解詁許氏从之受學故說文多依其說

純玉曰全 入部

大圭長三尺抒上終葵首 玉部 玉人同抒作杼

終葵 木部

瑒圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也 玉部 玉人祼圭尺有

二寸有瓚以祀廟

　按釋文祼淉果皆同

鬲鼎屬實五觳 鬲部 陶人鬲實五觳

蝌鼃詹諸以脰鳴者 虫部 梓人以脰鳴者

虺以注鳴 虫部 梓人以注鳴者

榮蚖蛇醫以注鳴者 虫部

蟬以旁鳴者 虫部 梓人以旁鳴者

蟜蝗以翼鳴者 虫部 梓人以翼鳴者

蜙蝑以股鳴者 虫部 梓人以股鳴者

蠵大龜以胃鳴者 虫部 梓人以胷鳴者

按釋文胷鳴本亦作骨又作肙賈馬作胃劉本作胷
音鹵賈逵作周官解詁許故从賈本作胃
數目顅脰頁部 梓人同
作其鱗之而而部 梓人同
按繫傳未引
觴受三升者謂之觚角部 梓人觚三升
按釋文觚依注作觶又鄭氏據韓詩以爲觚當作觶
縜寸糸部 梓人出舌尋縜寸焉
殳以積竹八觚長丈二尺建於兵車旅賁以先驅殳部
廬人殳長尋有四尺

酋矛建於兵車長二丈 矛部 廬人酋矛常有四尺夷矛三尋

句兵欲無僤 人部 廬人凡兵句兵欲無彈

久諸牆以觀其橈 久部 廬人灸諸牆以眡其橈之均也

按士喪禮云冪用疏久之注云久讀爲灸旣夕云木桁久之注云久當爲灸釋文云灸音救是久爲古文灸爲今文也灸从火久聲古文省火

度堂以筵 竹部 匠人堂上度以筵

廟門容大鼏七箇 鼎部 匠人廟門容大扃七个

按繫傳末引又按說文云扃易玉鉉大吉也又按易

謂之鉉禮謂之鼏今禮作扃考儀禮抽扃鄭注今文

扃爲鉉

匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺

謂之𡿨倍𡿨謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜

部

匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深

尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井

井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺

深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之

澮

按釋文甽與畎同古今字隧音遂本又作遂

耒廣五寸爲伐二伐爲耦 耒部 匠人見上

方百里爲巜廣二尋深二仞 巜部 匠人見上

溝水瀆廣四尺深四尺 水部 匠人井間廣四尺深四尺謂之溝

十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫 水部 匠人同見上

求三斞 斗部 弓人漆三斞

按斞俗作庾又按古漆字作桼與求字相類故太元經運諸桼政同七

往體寡來體多曰弧 弓部 弓人往體寡來體多謂之王

弓之屬

五歲一禘 示部

按賈與馬氏曰三年一祫五年一禘經無其文蓋緯書之說又按禮稽命徵三年一祫五年一禘經紀所論禘祫與禘祭其言鮮矣按惠氏曰禘有三大禘吉禘時禘也皆配天之祭禘其祖之所自出也禘皆在明堂大廟以祖考配五帝帝卽天也故鄭氏有六天之說

三歲一祫 示部

郊宗石室 示部

按當是周禮說五經異義有郊宗石室之文引古春秋左氏說又毛奇齡曰見通典與博士徐禪議按今左傳無此文豈左傳亦有遺句耶

說文引經考

長洲程際盛東冶纂

儀禮

晣明行事　日部　士冠禮質明行事

爵弁服其色韎賤不得與裳同裳纁色　巿部　士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

柶匕也　木部　士冠禮角柶

按說文禮有柶又按柶六寸匕也以角爲之令滑澤

此古人吉凶常用

醻主人進客　酉部　士冠禮主人酬賓

醮冠娶禮祭 酉部 士冠禮醮用酒

周曰覍殷曰吁夏曰收 見部 士冠禮周弁殷吁夏收

按釋文作哻又見禮記郊特牲引經考

娶婦以昏時婦人陰也 女部 士昏禮注曰士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者取其陽往而陰來

按六經正誤昏一本作婚者婚禮用昏故經典多止作昏字

麗皮納聘 鹿部 士昏禮納徵元纁束帛儷皮如納吉禮

按儷皮兩鹿皮也古文儷爲離說文云麗旅行也从鹿丽聲譙周古史考云伏犧制嫁娶以儷皮爲禮古

文作離者易離彖云離者麗也禮月令云宿離不貸注云離讀如儷偶之儷兩鹿皮者士昏禮注云麗兩也春秋傳云鳥獸猶不失儷是儷爲兩也又白虎通引作離皮

一人洗舉觶角部　鄉飲酒禮一人洗升舉觶于賓又鄉射禮一人洗舉觶于賓

鄉飲酒有豐侯者豐部　鄉射禮命弟子設豐

按儀禮注豐形蓋似豆而卑說文豐豆之豐滿者也

二百四十斤爲秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅禾部　聘禮十籔曰秉二百四十斗四秉曰筥

十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅

按儀禮注秉十六斛二百四十斗注謂一車之米秉有五籔四秉曰筥注此秉謂刈禾盈手之秉也說文斗似誤爲斤又說文引作周禮

䀋醢 血部 公食大夫禮醓醢昌本

按又見周禮引經考

鈃毛牛藿羊苄豕薇 艸部 公食大夫禮鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑

按儀禮注今文苦爲苄又士虞禮鉶芼用苦注古文苦爲枯今文或作苄釋文作鈃

女子髽衰弔則不髽 髟部 喪服女子在室爲父髽衰三年又喪服小記男子免而婦人髽

殤不成人也八年十九至十六死爲長殤十五至十二死爲中殤十一至八歲死爲下殤 歺部 喪服傳殤未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤

袪尺二寸 衣部 喪服同

按又見禮記引經考

布刷巾 刀部 士喪禮布巾環幅不鑿

三年導服 谷部 士虞禮中月而禫

按儀禮注古文禫或爲導據此三年導服謂二十七月禫祭名也又喪大記禫而內無哭者注禫或皆作道

三年導服 木部

說文引經考

長洲程際盛東冶纂

禮記

鸚䳇能言 鳥部 曲禮鸚鵡能言不離飛鳥

按釋文嬰本或作鸚母本或作鵡

七十曰老 老部 曲禮同

年八十曰耋 老部 曲禮八十九十曰耄

按釋文旄本又作耄同本或作八十曰耋九十曰旄後人妄加之

年九十曰𦒻 老部

按蠆今作蠆注見敘例

笑不壞顏曰弞欠部　曲禮笑不至矧

按張有復古編曰弞古哂字釋文云矧本又作哂

諸侯秋朝曰覲見部　曲禮諸侯北面而見天子曰覲

按禮記注秋見曰覲又見周禮引經考

牛羊曰肥豕曰腯肉部　曲禮豚曰腯肥

按釋文腯本或作豚又見左傳引經考

以丹雞祝曰以斯鶾音鳥部　曲禮雞曰翰音

犬名羹獻犬部　曲禮犬曰羹獻

䶘鹹也鹵部　曲禮鹽曰鹹䶘

按釋文鹹本又作醎

大夫死曰猝 歺部 曲禮大夫曰卒

按又見公羊引經考

狐死則丘首 犬部 檀弓狐死正丘首

夏后殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於賓階 歺部 檀弓夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也

按釋文夾本又作挾史記作夏人殯於東階周人於西階殷人兩柱間

祔後死者合食於先祖 示部 檀弓祔於祖父

天子饗飲辟廱 广部 王制天子曰辟廱

泮諸侯鄉射之宮 水部 王制諸侯曰頖宮

禡於所征之地 示部 王制同

按說文作周禮

南方蠻閩北方狄東方貉西方羌 羊部 王制東方曰夷

南方曰蠻西方曰戎北方曰狄

造上士也 辵部 王制曰造士

掩骼薶骴 骨部 月令掩骼埋胔

按呂氏春秋作霾髊又周禮蜡氏引禮亦作掩骼埋

觜釋文觜亦作骴又按月令數條許氏本稱明堂月令或云別爲一書非今之月令然明堂位疏引蔡邕明堂月令章句邕所注即今之月令也又脩史牛宏傳云明堂月令者呂不韋著今書正呂書之首章又釋文月令此是呂氏春秋十二紀之首後人刪合爲此記又按月令鄭注云今俗人皆云周公作月令

元鳥至之日祠于高禖以請子　乙部　月令元鳥至至之日以太牢祠於高禖天子親往

按毛詩傳作祀于郊禖後漢書志注引月令元鳥至之日以太牢祠

仲春之月祠不用犧牲用圭璧及皮幣 示部 月令是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣

虹始見 虫部 月令同

磔禳祀 示部 月令九門磔攘

按釋文禳本又作攘

霥雨 雨部 月令淫雨

按月令淫雨早降鄭康成曰今月令作衆雨呂覽作淫雨蓋霥即衆衆即淫古聲衆淫相近

靡草 耳部 月令靡草死

孟秋天子飲酎 酉部 月令是月也天子飲酎

按月令孟夏之月鄭註云酎之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成高誘呂覽註云酎春醞也詩云爲此春酒以介眉壽而說文引爲孟秋按後漢禮儀志八月飲酎丁孚漢儀曰以正月旦作至八月成名酎酒

八月黍成可爲酎酒 酉部

麋夏至解其角 鹿部 月令是月也日長至又鹿角解

腐艸爲蠲 虫部 月令腐草爲螢

按呂氏春秋腐草化爲蚈釋文熒本又作螢

舫人 舟部 月令命漁師伐蛟鄭註今月令漁師爲榜人

按上林賦張揖註引月令命榜人釋文作榜人

季夏燒薙 艸部 月令燒薙行水

雉入海化爲蜃 虫部 月令雉入大水爲蜃

大酋 酋部 月令乃命大酋

麋冬至解其角 鹿部 月令是月也日短至麋角解

雉鳴而鷕其頸 隹部 月令雉雊

歲將僟終 人部 月令數將幾終歲且更始

按歲繫傳作數周官占夢註亦作數又逸周書且字

亦作將

翣天子八諸侯六大夫四士二 羽部 禮器天子八翣諸

侯六翣大夫四翣

按翣鄭衆引作歰

周曰覍殷曰冔夏曰收見部　郊特牲周弁殷冔夏收

按說文覍冕也从兒象形又籒文覍从廾上象形令隸變作弁者从籒省也又重文𢍏字云或覍字此卽今隸變作卞者也漢成紀贊卞射武戲應劭曰卞射皮卞而射則弁轉爲卞也尚書大卞卽大弁也又按白虎通引禮士冠經曰周弁殷冔夏收獨斷周曰爵弁殷曰冔夏曰收又六經正誤冔作冔誤上从曰曰音冐不从日也

醆酒涗而微清 酉部 郊特牲醆酒涗于清

問疋何止 疋部 內則奉席請何趾

樝果似棃而酢 木部 內則柤棃曰欑之

按釋文欑本又作鑽又見爾雅引經考

牛夜鳴則庮 广部 內則同

按又見周禮引經考

膾細切肉 肉部 內則肉腥細者爲膾

按釋文腥字林作胜

男子鞶革婦人鞶絲 巾部 內則男鞶革女鞶絲

冕冠也邃延垂瑬紞纊 冃部 玉藻十有二旒前後邃延

按釋文延字林作綖

袪尺二寸 衣部 玉藻同

按又見儀禮引經考

以絮曰襺以緼曰袍 衣部 玉藻纊爲繭緼爲袍

天子朱市諸侯赤市大夫葱衡 市部 玉藻韠君朱大夫

素士爵韋

韠下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命緼韠再命赤韠

韋部 玉藻韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩

革帶博二寸一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍

葱衡

詻詻 言部 玉藻言容詻詻

夏曰琖殷曰斝周曰爵 斗部 明堂位爵夏后氏以琖殷以斝周以爵

夏曰琖殷曰斝周曰爵 玉部

磬樂石古者毋句氏作磬 石部 明堂位叔之離磬註無句作磬

按釋文句字又作劬

簧笙中簧古者女媧作簧 竹部 明堂位女媧之笙簧

尊壺者偭其鼻 人部 少儀作面

足以謏聞 言部 學記足以謏聞

椌楬 攴部 樂記鞉鼓椌楬壎箎

鼓鼙聲 鼓部 樂記鼓鼙之聲讙

周封黃帝之後於𨞛 邑部 樂記封黃帝之後於薊

按史記周本紀封黃帝之後於祝帝堯之後於薊樂書封黃帝之後於薊帝堯之後於祝呂氏春秋慎大覽封黃帝之後於鑄帝堯之後於黎鑄與祝聲相近黎與薊聲亦相近此與樂記互異又說文註从邑契聲讀若薊集韻𨞛通作薊

哭不悠 心部 雜記童子哭不偯

按釋文偯引說文作悠又見孝經引經考

祡燒柴樊燎以祭天神 示部 祭法燔柴於泰壇祭天也

按又見爾雅引經考

尞柴祭天也 火部

雲山川气 雲部 孔子閒居山川出雲

謀合二姓 女部 昏義將合二姓之好

潤澤以温仁之方也 玉部 聘義温潤而澤仁也

佩刀天子玉琫而珧珌 玉部

按毛詩鞞琫有珌傳天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌正義曰傳因琫珌歷道尊卑所用似有成文未知出何書也今許

氏引以爲禮蓋逸禮也又琫左傳桓二年藻率鞞鞛

作鞛又集韻鞛與𩏂同

佩刀諸侯璗琫而璆珌 玉部

佩刀士珕琫而珧珌 玉部

封諸侯以土蒩以白茅 艸部

按尚書厥貢惟土五色傳王者封五色土爲社建諸

侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白

茅正義曰韓詩外傳蔡邕獨斷皆引之是必古書有

此說故先儒之言皆同也又按逸周書作雒解將建

諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白茅今許

氏引以爲禮

天子樹松諸侯柏大夫欒士楊 木部

按周禮冢人疏春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳又按周禮唐賈公彥疏引之考春秋緯亦無是文白虎通引以爲含文嘉今許氏引以爲禮

天子赤墀 土部

按見今漢書注說文作禮記

知天文者冠鷸 鳥部

按說文作禮記又後漢輿服志引記曰知天文者冠述又一作逸周書又按蔡邕獨斷建華冠以鐵爲柱卷貫大珠九枚今以銅爲珠形制似縷簏記曰知天文者服之左傳曰鄭子臧好聚鷸冠前圖以爲此制是也天地五郊明堂月令舞者服之

剡上爲圭半圭爲璋 玉部

璧瑞玉圜也 玉部

璜半璧也 玉部

按白虎通珪博三寸剡上寸半厚半寸半珪爲璋方中圜外曰璧半璧曰璜孔頴達曰逸禮記文

夢帝與我九齡 齒部 文王世子同 徐鉉引

按釋文聆本或作齡

賜君子小人不同日 異部 玉藻凡賜君子與小人不同日 徐鍇引

雩禜祭水旱 示部 祭法雩宗祭水旱也 徐鍇引

按鄭注宗皆當讀爲禜釋文宗讀爲禜

十目所見 乚部 大學十目所視 徐鍇引

按說文龜部天子巨龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸艸部天子蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺今見禮三正記天子龜長一尺二寸諸侯一尺大

夫八寸士六寸天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺
士三尺